

وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الله ﷺ ؛ لأنهم حرصوا على السلطة الزمنية فقط ، وكان من الواجب أن يؤمنوا بما جاءهم به ، لكن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان .

وأنت لا تستطيع أن تواجه المعتاند بحجة أو بمنطق ، فهم يريدون أن يظل الضعفاء عبيداً ، وأن يكونوا مسيطرين على الخلق بجبروتهم ، والدين سيُسوَّى بين الناس جميعاً ، وهم يكرهون تلك المسالة .

ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية ، فيقول :

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٢٣)

فأنت يا محمد لن تجعل كل الناس مؤمنين ؛ ولو حرصت على ذلك ، وكان ﷺ شديد الحرص على أن يؤمن قومه ، فهو منهم .

ويقول فيه الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ^(١) حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٢٤)

[التوبة]

لكنهم جحدوا ما جاءهم به ؛ وقد أحزنه ذلك الأمر . وفى الحرص نجد آية خاصة باليهود ؛ هؤلاء الذين دفعوا أهل مكة أن يسألوا الرسول ﷺ عن قصة يوسف ؛ يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَمَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ ﴾ (١٢٥)

[البقرة]

(١) العنت : المشقة ، وأعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ ﴾ [البقرة] أى : لكفكم الأسود الشاقة التى تولعكم فى العنت [القاموس النبوي ٢/ ٢٩] .

وكان على أهل مكة أن يؤمنوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه رسول من الله .

وجاء قوله الحق :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٢) [يوسف]

جاء ذلك القول تسلية من الحق سبحانه لرسوله ، وليؤكد له أن ذلك ليس حال أهل مكة فقط ، ولكن هذه هي طبيعة معظم الناس .
لماذا ؟

لأن أغلبهم لا يحسن قياس ما يعطيه له منهج الله في الدنيا والآخرة ، والإنسان حين يقبل على منهج الله ، يقيس الإقبال على هذا المنهج بما يعطيه له في الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه من متع الدنيا فعمره فيها موقوف بالقدر الذي قدره له الله ، والحياة يمكن أن تنتهي عند أية لحظة .

والحق سبحانه حين خبا عن الناس أعمارهم في الدنيا ، لم يكن هذا الإخفاء إبهاماً كما يظن البعض . وهذا الإبهام هو في حقيقته عين البيان ، فإشاعة حدوث الموت في أي زمن يجعل الإنسان في حالة ترقب .

ولذلك فميتات الفجأة لها حكمة أن يعرف كل إنسان أن الموت لا سبب له ، بل هو سبب في حد ذاته ؛ سواء كان الموت في حادثة أو بسبب مرض أو فجأة ، فالإنسان يتمتع في الدنيا على حسب عمره المحدد الموقوف عند الله سبحانه ، أما في الآخرة فإنه يتمتع على قدر إمدادات الخالق سبحانه .

والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه في الآخرة بقدرة الله على العطاء ، وبإمكانات الحق لا إمكانات الخلق .

وهَبْ أن إنساناً معزولاً عن أمر الآخرة ، أي : أنه كافر بالآخرة وأخذها على أساس الدنيا فقط ، نقول له : انظر إلى ما يُطلب منك نهياً : وما يُطلب منك أمراً ، ولا تجعله لذاتك فقط ، بل اجعله للمقابل لك من العالين غيرك .

سوف تجد أن نواهي المنهج إن منعك عن شر تفعله بفيرك ؛ فقد منعتُ الغير أن يفعل بك الشر . في هذا مصلحة لك بالمقاييس المادية التي لا نخل للدين بها .

ويجب أن نأخذ هذه المسألة في إطار قضية هي « دَرءُ المفسدة مُقَدَّم على جَلْبِ المصلحة » .

وهَبْ أن إنساناً مُحِباً لك أمسك بتفاحة وأراد أن يقدفها لك ، بينما يوجد آخر كاره لك ، ويحاول أن يقدفك في نفس اللحظة بحجر ، وأطلق الاثنان ما في أيديهما تجاهك ، هنا يجب أن ترد الحجر قبل أن تلتقط التفاحة ، وهكذا يكون دَرءُ المفسدة مُقَدِّماً على جَلْبِ المصلحة .

وعلى الإنسان أن يقيس ذلك في كل أمر من الأمور : لأن كثيراً من أدوات الحضارات أو ابتكارات المدنية أو المخترعات العظيمة قد تعطينا بعضاً من النفع ، ولكن يثبت أن لها - من بعد ذلك - الكثير من الضرر .

مثال هذا : هو اختراع مادة «د. د. ت» التي قتلت بعض الحشرات ، وقتلت معها الكثير من الطيور المفيدة .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَقْفُ^(١) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٦)﴾ [الإسراء]

وعليك أن تدرس أيُّ مُخْتَرَعٍ قبل استعماله ؛ لتري نفعه وضرره قبل أن تستعمله .

وقد رأينا مَنْ يُدخلون الكهرباء إلى بيوتهم ، يحاولون أن يرفعوا موقع « فيش » الكهرباء عن مستوى تناول الأطفال ؛ كي لا يضع طفل أصابعه في تلك الفتحات فتصعقهم الكهرباء ، ووجدنا بعضاً من المهندسين قد صَنَعُوا أجهزة تفصل الكهرباء آلياً إنْ لمسَهَا يدُ بشر . وهذا هو نَرءُ المفسدة المُقَدِّم على جلب المنفعة . وعلينا أن نحاط لمثل هذه الأمور .

وفي الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها نجد الحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ [يوسف]

وعل قوله :

﴿أَكْثَرُ النَّاسِ .. (١٠٣)﴾ [يوسف]

نسبة للذين لا يؤمنون ، يعني أن المؤمنين قلة ؟

(١) قفا : ينفوه قفوا : مشى خلقه أو تبعه . وأصله من القفا . وقوله : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٦)﴾ [الإسراء] أي : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ، ولا من الآراء ، ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً ، ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [القاموس القويم ١٢٨/٢] .

نقول : لا : لأن « أكثر » قد يقابله « أقل » ، وقد يقابله « الكثير » .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج]

وهكذا نجد أن كلمة « كثير » قد يقابلها أيضاً كلمة « كثير » .

وقد أوضح الحق سبحانه لرسوله ﷺ أنه لو حرص ما استطاع أن يجعل أكثر الناس مؤمنين ، والحرص هو تعلُّق النفس وتعبئة مجهود للاحتفاظ بشيء نرى أنه يجلب لنا نفعاً أو يذهب بضرٍّ ، وهو استمساك يتطلب جهداً .

ولذلك يوضح له الحق سبحانه : أنت لن تهدي مَنْ تَحْرِصُ عَلَى هِدَايَتِهِ .

ويقول سبحانه :

﴿ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ .. (٣٧) ﴾ [النحل]

ومن هذه الآية نستفيد أن كل رسول عليه أن يُوطِّن نفسه على أن الناس سيعتدون مقارنات بين البدائل النفعية ؛ وسيقعون في أخطاء اختيار غير الملائم لفائدتهم على المدى الطويل ؛ فوطِّن نفسك يا محمد على ذلك .

وإذا كنتَ يا رسول الله قد حملتَ الرسالة وتسالهم الإيمان

لفائدتهم ، فانت تفعل ذلك دون أجر : رغم أنهم لو قطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدموا أجراً لمن يهديهم سواء^(١) السبيل ، لأن الأجر يُعطى لمن يقدم لك منفعة .

والإنسان حريص على أن يدفع الأجر لمن يُعينه على منفعة ، والمنفعة إما أن تكون موقوفة بزمان دنيوي ينتهى ، وإما أن تكون منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية : راحة في الدنيا وسعادة في الآخرة .

ويأتى القرآن بقول الرسل^(٢) :

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. (٩٠)﴾ [الأنعام]

ولم يقل ذلك اثنان هما : إبراهيم عليه السلام ، وموسى عليه السلام .

وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تُقدَّر التقدير السليم : أن تدفع أجراً للرسول الذى يفسر لهم أحوال الكون ، ويطمئنهم على مصيرهم بعد الموت ، ويشرح لهم منهج الحق ، ويكون لهم أسوة حسنة .

(١) سواء : تدل على معنى التوسط والتعادل . لسواء السبيل : وسطه . قال تعالى : ﴿ قَالَ غَسَقَ رَأْيِي وَأَنَا بَهيمى سَوَاءُ السَّبِيلِ (٢٢) ﴾ [القصص] أى : وسط الطريق الموصِّل للتفسير . [القاموس القويم ٢٢٨/٦] .

(٢) قالها نوح عليه السلام : [يونس : ٧٢] ، [هود : ٧٩] ، [الشعراء : ٦٠٩] .

وقالها هود عليه السلام : [هود : ٥١] ، [الشعراء : ٦٢٧] .

وقالها صالح عليه السلام : [الشعراء : ٦٤٥] .

وقالها لوط عليه السلام : [الشعراء : ٦٦٤] .

وقالها شعيب عليه السلام : [الشعراء : ٦٨٠] .

وقالها محمد ﷺ رسول الله : [سبا : ١٧] .

ونحن نجد في عالمنا المعاصر أن الأسرة تدفع الكثير للمدرس الخصوصي الذي يكفّن الابن مبادئ القراءة والكتابة ، فما بالنا بمن يضيء البصر والبصيرة بالهداية ؟

ومقتضى الأمر أن الرسول ﷺ يقدم نفعا أبديا لمن يتبعه ، لكنه لم يطلب اجرا .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١٦)

وفي هذا القول الكريم ما يوضح أن النبي ﷺ لا يسأل قومه اجرا على هدايته لهم ؛ لأن أجره على الله وحده .

والحق سبحانه هو الغافل :

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾ (٤)

[الطور]

والحق سبحانه يقول على لسان رسوله في موقع آخر :

﴿ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (١٧)

[سبا]

وهو هنا يُعْطَى الأجر ، فبدلاً من أن يأخذ الأجر من محدود القدرة على الدفع ، فهو يطلبها من الذي لا تُحَدُّ قدرته في إعطاء الأجر ؛ فكان العمل الذي يقوم به لا يمكن أن يجازى عليه إلا من الله ؛ لأن العمل الذي يؤدبه بمنهج الله ومن الله ، فلا يمكن إلا أن يكون الأجر عليه من أحد غير الله .

ولذلك يقول سبحانه :

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (١٠٤)﴾

[يوسف]

والذكر يُطلق إطلاقاً متعددة ، ومادة « ذال » و « كاف » و « راه » مأخوذة من الذاكرة . وعرفنا من قبل أن الإنسان له آلات استقبال هي الحواس الإنسانية ، وتنتقل المعلومات أو الخبرات منها إلى العمليات العقلية ، وتمرُّ تلك المعلومات ببؤرة الشعور ، ليُحفظ لفئة في هذه البؤرة ، ثم تنتقل إلى حاشية الشعور ، إلى أن تستدعيها الأحداث ، فتعود مرة أخرى إلى بؤرة الشعور .

ولذلك أنت تقول حين تتذكر معلومة قديمة « لقد تذكرتها » ؛ كان المعلومة كانت موجودة في مكان ما في نفسك ؛ لكنها لم تكن في بؤرة الشعور . وحين جاءت عملية الاستدعاء ، فهي تنتقل من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

والتذكر هو : استدعاء المعلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ . . (٥)﴾

[إبراهيم]

أي : نذكّرهم بما مرّ عليهم من أحداث أجزاها الله ؛ وهي غير موجودة الآن في بؤرة شعورهم . وسمّى القرآن ذكراً ؛ لأنه يُذكر كل مؤمن به بالله الذي تفضل علينا بالمنهج الذي تسيّر به حياتنا إلى خير الدنيا والآخرة .

فالذكر - إذن - يكون للعاقل معونة له ، وهو من ضمن رحمة الله بالخلق ، فلم يترك الخلق منشغلين بالنعمة عن مَنْ أنعمها عليهم ، فهذا الكون منظم بدقة بديعة ، وفيه كل مقومات حياة البشر .
ومن فضل الله عليهم أنه أرسل الرسل مُذكِّرين لهم بهذا العطاء الرباني .

وكلمة « ذكر » تدل على أن الفطرة في الإنسان كان يجب أن تظل واعية ذاكرة لله ، وقد قَدَّرَ الله غفلة الأحداث ، فجعل لهم الذكر كله في القرآن الكريم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

وَكَايْنٍ مِّنْ آيَاتِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٦٥﴾

وإذا سمعت « كايْن » افهم أن معناها كثير كثير كثير ؛ بما يفوق الحَصْرَ ، ومثل « كايْن » كلمة « كم » . والعَدُّ هو مظنة الحصر ، والشيء الذي فوق الحصر ! تنصرف عن عَنِّه ، ولا أحد يحصر رمال الصحراء مثلاً ، لكن كلاً منا يَعُدُّ النقود التي يردُّها لنا البائع ، بعد أن يأخذ ثمن ما اشتريناه .

إذن : فالانصراف عن العَدِّ معناه أن الأمر الذي تريد أن نتوجه لَعَدُّه فوق الحصر ، ولا أحد يَعُدُّ النجوم أو يحصيها .

ولذلك نجد الحق سبحانه يُنْذِرُنَا إلى هذه القضية ، لإسباغ نعمه على خلقه ، ويقول :

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۖ ۝٣٤ ﴾ [إبراهيم]

و « إن » هي للأمر المشكوك فيه ، وأنتم لن تعدُّوا نعمة الله ؛ لأنها فوق الحصر ، والمعدود دائماً يكون مُكرراً ، وذَكَرَ الحق هنا نعمة واحدة ، ولم يحددها ؛ لأن أي نعمة تستقبلها من الله لو استقصيتها لوجدت فيها نِعَمًا لا تُحْصَر ولا تُعَدُّ .

إذن : فكلية « كائين » تعني « كم » ، وأنت تقول للولد الذي لم يستذكر دروسه : كم نصحتك ؟ وأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك الكيل .

وثاني « كم » ويراد بها تضخيم العدد ، لا منك أنت المتكلم ، ولكن ممن تُوجِّه إليه الكلام ، وكأنك تستأمنه على أنه لن ينطق إلا صدقاً ، أو كأنك استحضرت النصائح ، فوجدتها كثيرة جداً .

والسؤال عن الكمية إما أن يُلْقَى من المتكلم ، وإما أن يُطلب من المخاطب ؛ وطلبه من المخاطب دليل على أنه سَيُقَرَّر على نفسه ، والإقرار سيد الأدلة .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَأَيِّن ۖ ۝١٠٥ ﴾

[يوسف]

فمعناها أن ما يأتي بعدها كثير .

وسبحانه القائل :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ^(١) كَثِيرٌ فَمَا وَهَرُوا^(٢) لَمَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا^(٣) وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١١٦﴾﴾

[آل عمران]

وهكذا نفهم أن (كآين) تعني الكثير جداً ؛ الذي بلغ من الكثرة مبلغاً يُبرر لنا العذر أمام الغير إن لم نُخصه .

والآيات هي جمع ، آية « ؛ وهي الشيء العجيب ، الملفت للنظر ، ويُقال : فلان آية في الذكاء ، أي : أن ذكاءه مضرب المثل ، كما مر عجيب يفوق ذكاء الآخرين .

ويُقال : فلان آية في الشجاعة ؛ وهكذا .

ومعنى الشيء العجيب أنه هو الخارج عن المألوف ، ولا يُنسى .

وقد نثر الحق سبحانه في الكون آيات عجيبة ، ولكل منثور في الكون حكمة ، وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث :

الأول : هو الآيات الكونية التي تحدثنا عنها ، وهي عجائب ؛ وهي حجة للمتأمل أن يؤمن بالله الذي أوجدها ؛ وهي تلفتك إلى أن مَنْ خلقها لا بد أن تكون له منتهى الحكمة ومنتهى الدقة ، وهذه الآيات تلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه .

(١) الربي : العالم المتلى الصابر . قال تعالى : ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ .. (١١٦)﴾ [آل عمران] والربي : مَنْ ربّيته ، وهم هنا من ربّاهم النبي فقاتلوا معه وهاجروه . [القاموس القويم ٢٥١/١] .

(٢) الوهر : الضعف في العمل والأمر . ورجل وهن في الأمر والعمل ، وهوون في العظم والبدن . [لسان العرب - مادة : وهن] .

(٣) استكان : خضع وذل . [لسان العرب - مادة : سكن] .

وقد نشر الحق سبحانه هذه الآيات في الكون . وحينما أعلن الله بواسطة رسله أنه سبحانه الذي خلقها ، ولم يقل أحد غيره : « أنا الذي خلقت » فهذه المسألة - مسألة الخلق - تثبت له سبحانه ، فهو الخالق وما سواه مخلوق . وهذه الآيات قد خلقت من أجل هدف وغاية .

وفي سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون : فيقول الحق سبحانه :

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ يُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ (١٩) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِثَافُ السَّحَابِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (٢٥) ﴾

[الروم]

كل هذه آيات تنبه الإنسان الموجود في الكون أنه يتمتع فيه

(١) أظهر : دخل في وقت الطهيرة . والظهيرة : وقت الظهر . ويتسع إلى العصر . قال تعالى : ﴿ وَحِينَ تَضْمِنُونَ رَبَّكُمْ مِنْ الظُّهيرةِ .. ﴾ [الزور] أي : حين تستريحون في منازلكم بعد صلاة الظهر عادة إلى العصر [القاموس التوحيدي ١٩٨/١] .

طبقاً لنواميس عليا ؛ فيها سرُّ بقاء حياته ؛ فيجب أن ينتبه إلى مَنْ أوجدها .

وبعد أن ينتبه إلى مجرد واحد أعلى ؛ كان عليه أن يسأل : ماذا يريد منه هذا الخالق الأعلى ؟

هذه الآيات تفرض علينا عقلياً أن يوجد مَنْ يبلغنا مطلوبَ الواجد الأعلى ، وحينما يأتي رسول يقول لنا : إن مَنْ تبحثون عنه اسمه الله ؛ وهو قد بعثني لابلغكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه ؛ فتتبعوا أوامره وتتجنبوا نواهيه .

والنوع الثاني من الآيات هي آيات إعجازية ، والمراد منها تثبيت دعوة الرسل ، فكان ولا بدُّ أن يأتي كل رسول ومعه آية ؛ لتثبيت صِدْق بلاغه عن الله ؛ لأن كل رسول هو من البشر ، ولا بد له من آية تخرق النواميس ، وهي المعجزات التي جاءت مع الرسل .

وهناك آيات حُكْمية ، وهي النوع الثالث ، وهي النواصل التي تحمل جُملاً ، فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخاتم .

وهي آيات عجيبة أيضاً ؛ لأنك لا تجد حُكماً من أحكام الدين إلا ريمسُ منطقياً حاجة من حاجات النفس الإنسانية ، والبشر وإن كفروا سيُضطرون إلى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها ، ولكن لا حلَّ للمشكلات التي يواجهونها ، ولا تُحلَّ إلا بها .

والمثل الواضح هو الطلاق ، وهم قد عابوا مجيء الإسلام به ؛ وقالوا : إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير

من القسوة على الأسرة ، لكنهم لجأوا إليه بعد أن عضتْهم أحداث الحياة ، وهكذا اهتدى العقل البشري إلى حكم كان يناقضه .

وكذلك أمر الربا الذي يحاولون الآن وضع نظام ليتحلوا من الربا كله ، ويقولون : لا شيء يمنع العقل البشري من التوصل إلى ما يفيد .

وهكذا نجد الآيات الكونية هي عجائب بكل المقاييس ، والآيات المصاحبة للرسول هي معجزات خَرَقَتْ النواميس ، وآيات القرآن بما فيها من أحكام تقي الإنسان من الداء قبل أن يقع ، وتُجبرهم معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها .

وهم يُعرضون عن كل الآيات ، يُعرضون عن آيات الكون التي إن دققوا فيها لثبت لهم وجود إله خالق ؛ ولأخذوا عطاءً من عطاءات الله ليسرى تربية وتنمية ، وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة لملاحظات ظاهرة ما في الكون .

وسبق أن ضربتُ المثل بالرجل الذي جلس ليظهر في قدر ؛ ثم رأى غطاء القدر يعلو ؛ ففكر وتساءل : لماذا يعلو غطاء القدر ؟ ولم يُعرض الرجل عن تأمل ذلك ، واستتباط حقيقة تحول الماء إلى بخار ؛ واستطاع عن طريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر يعتمد ؛ ويحتاج إلى حيِّز أكبر من الحيِّز الذي كان فيه قبل التمدد .

وكان هذا التأمل وراء اكتشاف طاقة البخار التي عملتُ بها البواخر والفطارات ، وبدأ عصر سُمِّي « عصر البخار » . وهذا الذي رأى طَقَّوْ طَبَّقَ على سطح الماء وتأمَّل تلك الظاهرة ، ووضع قاعدة باسمه ، وهي « قاعدة أرشميدس » .

وهكذا نجد أن أى إنسان يتأمل الكون بدقّة سيجد فى ظواهره ما يفيد فى الدنيا : كما استفاد العالم من تأملات أرشميدس وغيره : ممن قدّموا تأملاتهم كملاحظات ، تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية .

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يضمن على الكافر بما يفيد العالم ما دام يتأمل ظواهر الكون ، ويستنبط منها ما يفيد البشرية .

إن : فقله تعالى :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا..﴾ (١٠٥) [يوسف]
 إن أردتها وسيلة للإيمان بالله : فهى تقودك إلى الإيمان : وإن أردتها لفائدة الدنيا فالحق لم يبخل على كافر بأن يُعطيه نتيجة ما يبذل من جهد .

فكل المطلوب ألا تمرّ على آيات الله وأنت معرض عنها : بل على الإنسان أن يقبل إقبال الدارس ، أما لتنتهى إلى قضية إيمانية تُثري حياتك : وتعطيك حياة لا نهاية لها ، وهى حياة الآخرة ، أو تُسعد حياتك وحياة غيرك ، بأن تبتكر أشياء تفيدك ، وتفيد البشرية .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ
 إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ (١٣٦)

وهكذا نرى المصطفى الذى يمر بها البشر ليصلوا إلى الإيمان .
 المصطفى الأول : قوله تعالى :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٢) [يوسف]

أى : أن الكثير من الناس لن يصلوا إلى الإيمان ، حتى ولو حرص الرسول ﷺ أن يكونوا مؤمنين .

وقلنا : إن مقابل « كثير » قد يكون « قليل » ، وقد يكون « كثير » ، وبعض المؤمنين قد يشوب إيمانهم شبهة من الشرك ، صحيح أنهم مؤمنون بالإله الواحد ، ولكن إيمانهم ليس يقينياً ، بل إيمان متذبذب ، ويشركون به غيره .

والمصطفى الثانى : قوله تعالى :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (١٠٦) [يوسف]

ومثال هذا : كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ..﴾ (٨٧) [الزخرف]

ويقول فيهم أيضاً :

﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ..﴾ (٢٥) [لقمان]

[لقمان]

ورغم قولهم هذا إلا أنهم جعلوا شفعاء لهم عند الله ، وقالوا : إن الملائكة بنات الله ، ومكنا جعلوا لله شركاء . ومعهم كل من ادعى أن لله ابناً من أهل الكتاب .

وأيضاً مع هؤلاء يرجد بعض من المسلمين الذين يخلصون قوماً أقرباء بالخضوع لهم خضوعاً لا يمكن أن يُسمى في العرف مودة ؛ لأنه تقرب ممتلئ بالذلة ؛ لأنهم يعتقدون أن لهم تأثيراً في النفع والضرر ؛ وفي هذا لون من الشرك .

ويأتى الواحد من هؤلاء ليقول لِمَنْ يتقرب منه : أرجو أن تقضى
لى الامر الفلانى . ويرد صاحب النفوذ : اعتمد على الله ، وإن شاء
الله سيقضى الله لك حاجتك .

لكن صاحب الطلب يتمادى فى الدألة ، ليقول : وأنا أعتمد عليك
أيضاً ، لتقضى لى هذه الحاجة .

أو يرد صاحب النفوذ ويقول : أنا سوف أفعل لك الشيء
الفلانى ؛ والباقى على الله .

وحين أسمع ذلك فأننا أتساءل : وماذا عن الذى ليس باقياً ، ليس
على الله أيضاً ؟

وينثر الله حكماً فى أشياء تمنأها أصحابها : فقُضيتْ ؛ ثم تبين أن
فيها شراً . وهذاك أشياء تمنأها أصحابها ؛ فلم تُقَضْ ؛ ثم تبين أن
عدم قضائها كان فيه الخير كل الخير .

نجد الأثر بقول :

وَأَطْلُبُوا الْأَشْيَاءَ بِعِزَّةِ الْإِنْفُسِ فَإِنَّ الْأُمُورَ تَجْرِي بِمَقَادِيرِ

وربما منعك هذا فكرهته . وكان المنع لك خيراً من قضائه لك ،
فإن المنع عَيْنُ العطاء ، ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف دائماً أن الله
هو الفاعل ، وهو المسبب ، وأن السبب شيء آخر .

ودائماً اذكر بأننا حين نحيُّ أو نعتز نسمى بين الصفا^(١) والمروة

(١) الصفا والمروة : جيلان بين يطحاء مكة والمسجد . وأصل الصفا العريض من الحجارة
الأملس . [لسان العرب - مادة : صفا] . والمروة : الحجر الأبيض الهش البراق . ومروة
المسمى التى تذكر مع الصفا . وهى أحد رأسية اللذين ينتهى السعى إليهما سميت بذلك
[لسان العرب - مادة : صفا] .

لنتذكر ما فعلته سيدتنا هاجر التي سَعَتْ بين الصفا والمروة : لطلب الماء لوليدها بعد استنفدت أسبابها : ثم وجدت الماء تحت رجل وليدها إسماعيل .

فقد أخذت هي بالأسباب ، فجاء لها ربُّ الأسباب بما سألت عنه . ولم يأت لها الحقُّ سبحانه بالماء في جهة الصفا أو المروة ؛ ليثبت لها القضية الأولى التي سألت عنها إبراهيم عليه السلام حين أنزلها في هذا المكان .

فقد قالت له : «أنزلتنا هنا برأيك ؟ أم أن الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم أمرني ربِّي . قالت : إذن لا يضيعنا»^(١) .

وقد سَعَتْ هي بحثًا عن الماء أخذاً بالأسباب ، وعثرت على الماء بقدرة المسبَّب الأعلى .

وقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف]

يتطلب منا أن نعرف كيف يتسرَّب الشرك إلى الإيمان ، ولنا أن نتساءل : ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين تأتي لحظة الشرك ؟

ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول :

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ^(٢) دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٢٧٠٧/٥) ، وحينئذ استقبل إبراهيم عليه السلام القبلة ، ثم دعا فقال : ﴿وَمَا أَنَا بِمُكِنٍّ مِنْ فِرْعَوْنَ يَوَادُّ غَيْرَ ذِي زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْتَلِ أَفْعَدُ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم] .

(٢) الفلك : السفينة ، المذكر والمؤنث ، وللواحد وللجمع . [القاموس القويم ٨٦/٢] .

الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَعْتَمِدُوا فَيْسُوفَ
يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ [العنكبوت]

هم إذن قد آمنوا وهم في الفلك ، وأخذوا يدعون الله حين
واجهتهم أزمة في البحر^(١) ؛ لكنهم ما أن وصلوا إلى الشاطئ حتى
ظهر بينهم الشرك .

حين يسألهم السائل : ماذا حدث ؟

فيجيبون^٢ : أنهم كانوا قد أخذوا حذرهم ، واستعدوا بقوارب
النجاة . ونسوا أن الله هو الذي أنقذهم فانطبق عليهم قول الحق
سبحانه :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى
النَّارِ ﴾ (٤٣) [إبراهيم]

وفي حياتنا اليومية قد نذهب لتقضى حاجة لإنسان ؛ وبعد أن
يُسَهِّلَ لك الله قضاء تلك الحاجة ؛ تلتفت فلا تجد ، ولا يفكر في أن
يُرجَّه لك كلمة الشكر .

وحين تلقاه يقول لك : كل ما طلبته منك وجدته مقتضياً ، لقد
كَلَّمْتُ فلاناً فقضاها .

(١) يقول الحق سبحانه في آية أخرى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ
وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
دَعَا إِلَهُ مَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَمْ يُؤْتُوا مِنْ قَبْلِهِ لِيُكُونَ مِنَ الْفَاقِرِينَ ﴾ (٢٦) قلنا آتيناهم إذا هم يخوفون في
الأرض غير الحق .. (٢٧) [يونس] .

وهو يقول لك ذلك ليُبعد عنك ما أسيفه الله عليك من فضل قضائك لحاجته ؛ وذلك لأنه لحظة أن طلب منك مساعدته في قضاء تلك الحاجة تذلل وخضع ، وبعد أن تنقضي يتصرف كفرعون ويتناسى .

ولا ينزعه من فرغته [لا رؤياك ؛ لأنه يعلم أنك صاحب جميل عليه ، بل قد يريد بك الشر ؛ رغم أنك أنت من أحسنت إليه ، لماذا ؟ لأن هذه هي طبيعة الإنسان .

يقول تعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ كَارٍ (٦) أَن رَّاهُ اسْتَفْتَى (٧) ﴾ [العلق]

ولذلك يُقال في المثل : « اتقى شرَّ من أحسنت إليه » .

وأنت تتقى شره ، بأن تحذر أن تمنَّ عليه بالإحسان ؛ كي لا تنمى فيه غريزة الكره لك .

والناصح يحسب أي مساعدة منه لغيره عند الله ؛ فيأخذ جزاءه من خالفه لحظة أداء فعل الخير ، ولا ينتظر شيئاً ممن فعل الخير له ؛ لأنك لا تعلم ماذا فُكر لحظة أن أُتيَتْ له الخدمة ، فحين يجد ترحيباً الناس بك في الجهة التي تؤدي له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل : لماذا يحترمونك أكثر منه ؟

وهو يسأل هذا السؤال لنفسه على الرغم من أنك مُتواجد معه في هذا المكان لتخدمه .

ولذلك يقول العامة هذا المثل : « اعمل الخير وارمه في البحر » ؛

لأن الله هو الذى يجازيك وليس البشر ؛ فاجعل كل عملك مُوجَّهًا لله ،
وأنتَ أنتَ فعلتَ معروفًا لأحد .

والمعروف المتكُور هو أجدى أنواع المعروف عليك ؛ لأن الذى
يُجَازى عليه هو الله ؛ وهو سبحانه مَنْ سيناوذك أجره وثوابه بيده ؛
ولذلك عليك أن تتسبب مَنْ أحسنتَ إليه ؛ كي يَمْوِّضَكَ الله بالخير على
ما فعلت .

ويُقال فى الأثر : إن موسى عليه السلام قال : يا رب ، إني
أَسْأَلُكَ أَلَّا يُقَالَ فِيَّ مَا لَيْسَ فِيَّ . فأوضح له الله : يا موسى لم
أصنعها لنفسى ؛ فكيف أصنعها لك .

ويعرض الحق سبحانه هذه المسألة فى القرآن بشكل آخر ،
فيقول سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا ^(١) إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ^(٢) نِعْمَةً مِنْهُ
نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ
بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ^(٣) ﴾ [الزمر]

والإنسان لحظة أن يمسه الضر ؛ فهو يدعو الربوبية المتكفلة
بمصالحه : يا رب أنت الذى خلقتنى ، وأنت المتكفل بتربيته ؛ وأنا

(١) أتى العبد إلى ربه : رجع إليه رتاب وترك التخرب . قال تعالى : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [الزورى] أى : إليه أتوب وأرجع . ومنيب اسم فاعل . وجاء جمع منيب فى قوله :
﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاقْتُوهُ .. ﴾ [الروم] أى : راجعين إلى الله قائلين إليه أى : كونوا تائبين
وكونوا متقين . [القاموس القويم ٢/٢٩٠] .
(٢) خوله . ملكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [القاموس القويم ١/٢١٦] .

أتوكل عليك في مصالحى ، فأنقذنى مما أنا فيه .

ومثل هذا الإنسان كمثل الرُّبَّان الذى ينقذه الله بأعجوبة من العاصفة ؛ لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الفرق لنفسه .

ولذلك أقول دائماً : احذروا أيها المؤمنون ان تفسدوا المنعم المُسَبَّب فى كل شىء ، وإياكم ان تُقننوا بالأسباب ؛ فتغفلوا عن المُسَبَّب ؛ وهو سبحانه مُعْطى الأسباب .

وأقول ذلك حتى لا تقعوا فى ظلم أنفسكم بالشرك بالله ، فسبحانه القائل :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ^(١) إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٨٢) ﴾

[الأنعام]

والظلم - كما تعلم - هو أن تُعْطى الحق لغير صاحبه ؛ فكيف يَجْرُؤُ أحد على أن يتجاهل فضل الله عليه ؟ فيقع فى الشرك الخفى ، والظلم الأكبر هو الشرك .

وسبحانه القائل :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) ﴾

[لقمان]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) لم يلبسوا إيمانهم بظلم - أى - لم يخلطوا إيمانهم بشرك ، وهو الظلم العظيم ، ولا باى نوع من الظلم - [القاموس الغويم ١٨٨/٢] .

﴿ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَتَيْنَهُمُ السَّاعَةَ
بِغْتَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٠٧)

ألم يحسب هؤلاء حساب انتقام الله منهم بعذاب الدنيا الذي يعمُّ :
لأن الغاشية هي العقاب الذي يعمُّ ويُغْطِي الجميع : أم أنهم استبطنوا
الموت ، واستبطنوا القيامة وعذابها : رغم أن الموت مُعْلَق على رقاب
الجميع ، ولا أحد يعلم ميعاد موته .

فالرسول ﷺ يقول : « من مات قامت قيامته » (١) .

فما الذي يُبْطِنهم عن الإيمان بالله والإخلاص للتوحيدى لله ، بدون
أن يمسُّهم شرك : قبل أن تقوم قيامتهم بغتة : أى : بدون جرس
تمهيدى .

ونعلم أن مَنْ سبقونا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن
إلى أن تقوم قيامة كُلِّ الخلق : لأن الزمن لا يطول إلا على مُتَتَبِعِ
أحداثه .

والنائم مثلاً لا يعرف كم ساعة قد نام : لأن وَعْيَهُ مفقود فلا

(١) قال مجاهد : عذاب يغشاهم . وقال قتادة : وقية تقع لهم . وقال الضحاك : يعنى المواق
والقوارع . [تفسير القرطبي ٥ / ٢٦٠٨] .

(٢) بغتة - بغتاً وبغتة : فجاء على غرة وغفلة . قال تعالى : ﴿ غَاشِيَتَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴾ (٩٦) [الأعراف] .

(٣) ذكره العجلوني فى كشف الغطاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه .
وتعابه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كثره عليكم ، وإن ذكرتموه فى
ضيق وسعه عليكم ، الموت القيامة » .

يعرف الزمن ، والذي يوضح لنا أن الذين سبقونا لا يشعرون بمرور الزمن هو قوله الحق :

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ (٤٦) [الغارات]

ويأتى قول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ

اتَّبَعَنِي وَسُبِّحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٠٨)

أى : قل يا محمد هذا هو منهجى ، والسبيل كما نعلم هو الطريق ، وقوله الحق :

﴿هَذِهِ سَبِيلِي﴾ (١٠٨)

[يوسف]

يدلُّ على أن كلمة السبيل تاتى مرة مؤنثة ، كما فى هذه الآية ، وتأتى مرة مذكرة ؛ كما فى قوله الحق :

﴿وَأَن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ (١٤٦) [الأعراف]

وأعلن يا محمد أن هذه الدعوة التى جئت بها هى للإيمان بالله الواحد ؛ وسبحانه لا يقتفع بالمنهج الذى نزل عليك ليُطبِّقه العباد ، بل

(١) البصيرة - نور القلب الذى يرى به حقائق الأمور ، ومنه أيضاً ما يصوره القلب من الحق الواضح ، والبصيرة : البيان الواضح والحجة المقتضى والطريقة البينة التى لا تُبْس فيها ولا غموض ، [القاموس القويم ١ / ٧٠] ينصرف .

(٢) الغي : الفساد والضلال والخيبة ، والنوابة : الانضمام فى السقى ، [لسان العرب - مادة : غوى] .

فيه صلاح حياتهم . وسبحانه هو الله ؛ فهو الأول قبل كل شيء بلا
بداية ، والباقي بعد كل موجود بلا نهاية ؛ ومع خَلْق الخَلْق الذين
آمَنوا هو الله ؛ وإن كفروا جميعاً هو الله ، والمسألة التكليفية بالمنهج
عائدة إليكم أنتم ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ . وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِر .

ولنفرداً قوله الحق:

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ^(١) وَأَذْنَتْ ^(٢) لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ^(٣) ﴾ [الانشقاق]

فهى تنشق قوَر سماعها لأمر الله ، وتأتى لحظة الحساب .

وقوله الحق :

﴿ قُلْ هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ .. ^(١٠٨) ﴾ [يوسف]

أى : أدعو بالطريق الموصِّل إلى الله إيماناً به وتقبُّلاً لمنهجه ،
وطلباً لما عنده من جزاء الآخرة ؛ وأنا على بصيرة مما أدعو إليه .

والبصر - كما نعلم - للمُحَسَّنات ، والبصيرة للمعنويات .

والبصر الحسى لا يُؤدِّى نفس عمل البصيرة ؛ لأن البصيرة هى
بقينٌ مصحوبٌ بخور يقنع النفس البشرية ، وإن لم تكن الأمور
الظاهرة مُلجئة إلى الإقناع .

ومثال هذا : أم موسى حين أوحى الله لها أن تقذف ابنها فى

(١) أذنت : استمعته لأمر ربها واستجابته وأطاعت وخضعت راضية . [القاموس القويم
١٦/١] .

(٢) حق الأمر يحق : ثبت ووجب . رحق له : ثبت له . رحق له بالبناء للمجهول أثبت له .
قال تعالى : ﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ^(٣) ﴾ [الانشقاق] أى : كان حقاً ثابتاً عليها أن تخضع
لأمر الله . [القاموس القويم ١٦٤/١] .

الْيَمِّ ، وَلَوْ قَاسَتْ هِيَ هَذَا الْأَمْرَ بِعَقْلِهَا لَمَا قَبِلَتْهُ لَكِنَّهَا بِالْبَصِيرَةِ قَبِلَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ وَارِدٌ مِنَ اللَّهِ لَا مُعَانِدَ لَهُ مِنَ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ .

فَالْبَصِيرَةُ إِذَنْ : هِيَ يَقِينٌ وَنُورٌ مَبْنَى عَلَى بَرَاهِنٍ مِنَ الْقَلْبِ ؛ فَيُطِيعُهُ الْعَبْدُ طَاعَةً بِتَقْوِيضٍ ، وَيُقَالُ : إِنَّ الْإِيمَانَ طَاعَةٌ بِصِيرَةٍ .

وَيُمْكِنُ أَنْ نَقْرَأَ قَوْلَهُ الْحَقُّ :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ .. ﴾ (١٠٨) [يوسف]

وَهِيَ جُمْلَةٌ كَامِلَةٌ ؛ وَنَقْرَأُ بَعْدَهَا :

﴿ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي .. ﴾ (١٠٨) [يوسف]

أَوْ نَقْرَأُهَا كَامِلَةً :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٠٨) [يوسف]

وَقَوْلُ الْحَقِّ :

﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ .. ﴾ (١٠٨) [يوسف]

أَيْ : أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنْزَهُ تَنْزِيهًا مُطْلَقًا فِي الذَّاتِ ، فَلَا ذَاتَ تُشَبِّهُ ؛ فَذَاتُهُ لَيْسَتْ مَحْصُورَةٌ فِي الْغَالِبِ الْمَادِيِّ مِثْلِكَ ، وَالْمَنْفُوخَةُ فِيهِ الرُّوحُ ، وَسُبْحَانَهُ مُنْزَهُ تَنْزِيهًا مُطْلَقًا فِي الْأَفْعَالِ ، فَلَا فِعْلَ يَشَبِّهُ فِعْلَهُ ؛ وَكَذَلِكَ صِفَاتُهُ لَيْسَتْ كَصِفَاتِ الْبَشَرِ ، فَحِينَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ وَيَرَى ، فَخُذْ ذَلِكَ فِي نِطَاقِ :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴾ (١١) [الشورى]

وكذلك وجوده سبحانه ليس كوجودك ! لأن وجوده وجود واجد أزلي ، وأنت حدث طارئ على الكون الذي خلقه سبحانه .

ولذلك قاس بعض الناس رحلة الإسراء^(١) والمعراج^(٢) على قدرة رسول الله ﷺ : ولم ينتبهوا إلى أن رسول الله ﷺ قال : « لقد أسرى بي »^(٣) .

ونزل قول الحق سبحانه :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء]

وهكذا تعلم أن الفعل لم يكن بقوة محمد ﷺ ؛ ولكن بقوة من خلق الكون كله ، القادر على كل شيء ، والذي لا يمكن لمؤمن حق أن يشرك به ، أمام هذا البرهان .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [١٨]

(١) أسرى يسرى : سار ليلاً ، وأسرى به : حطه يسرى ، أو حمله معه على السير ليلاً . وهذا

يُشعر أن الله تعالى كان رفيقاً للرسول ومعيناً له في أسراة [القاموس القويم ١/ ٢١٤] .

(٢) معراج يعرج عرجاً ، سعد وعلا وارتفع ، والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود ،

والجمع ، معارج ، [القاموس القويم ٢/ ١٢] .

(٣) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧١٠) ، ومسلم في صحيحه (١٧٠) من

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

وينتقل الحق سبحانه هنا إلى الرسل الذين سبقوا محمداً ﷺ :
فالحق سبحانه يقول :

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ﴾ (٩٤)
[الإسراء]

أي : أنهم كانوا يطلبون رسولا من غير البشر ، وذلك مسألة لم تحدث من قبل ، ولو كانت قد حدثت من قبل : لقالوا : « ولماذا فعلها الله مع غيرنا ؟ » .

ولذلك أراد سبحانه أن يرُدَّ لهم عقولهم : فقال تعالى :
﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَّسْمَعُونَ مَطْمَعِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ﴾ (٩٥)
[الإسراء]

والملائكة بطبيعتها لا تستطيع أن تحيا على الأرض ، كما أنها لا تصلح لأن تكون قُدرة أو أُسوة سلوكية للبشر .

فالحق سبحانه يقول عن الملائكة :
﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ﴾ (٩٦)
[التحريم]

والملاك لا يصلح أن يكون أُسوة للإنسان : لأن الملك مخلوق غيبي غير مُحسَّن من البشر : ولو أَرَادَهُ اللهُ رسولا لجسده بشرا : ولو جعله بشرا لبقيت الشبهة قائمة كما هي .

أو : أن الآية جاءت لتَسُدَّ على الناس ذرائع^(١) انفتحت بعد ذلك

(١) الذريعة : الوسيلة . وقد تفرع فلان بفرعية ، أي : توسل . والذرائع : والذريعة :

السبب إلى الشيء . يقال : فلان ذريعة إلى ذلك . أي : سبب . ووصفتي الذي أتصّب به إليك .

[لسان العرب - مادة : ذرع] .

على الناس في حروب الردة حين ادعت سجاح أنها نبيّة مرّسكة .

لذلك جاء الحق سبحانه من البداية بالقول :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى .. (١٠٩) ﴾

[يوسف]

ليوضح لنا أن المرأة لا تكون رسولا منه سبحانه ؛ لأن مهمة الرسول أن يلتحم بالعالم التحام بلاغ ، والمرأة مطلوب منها أن تكون سَكَنًا .

كما أن الرسول يُفترض فيه ألا يسقط عنه تكليف تعبدى في أى وقت من الأوقات ؛ والمرأة يسقط عنها التكليف التعبدى أثناء الطمث^(١) ، ومهمة الرسول تقتضى أن يكون مُسترفى الاداء التكليفى فى أى وقت .

ثم كيف يطلبون ذلك ولم تأت في مهام الرسل من قبل ذلك إلا رجالا ، ولم يسأل الحق ليا منهم ، ولم يستأذن من أى واحد من الرسل السابقين ليتولى مهمته ؛ بل تلقى التكليف من الله دون اختيار منه ، ويتلقى ما يؤمر أن يُبلّغه للناس ، ويكون الأمر بواسطة الوحي .

والوحي كما نعلم إعلام بخفاء ، ولا يتصرف على إطلاقه إلا للبالغ عن الله . ولم يوجد رسول عُفُوض ليلبّغ ما يحب أو يُشرّع ؛ لكن كل رسول مُكَلَّف بأن ينقل ما يُبلّغ به ، إلا محمد ﷺ ، فقد فوضه الحق سبحانه في أن يُشرّع ، ونزل في القرآن:

﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. (٧) ﴾ [الحشر]

(١) طمئت المرأة طمئت : حاضت . والطمث : الدم والنكاح . [لسان العرب - مادة : طمئت] .

ويقول الحق سبحانه عن هؤلاء الرسل السابقين أنهم :

﴿ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى .. (١٠٩) ﴾ [يوسف]

والقرية كانت تأخذ نفس مكانة المدينة في عالمنا المعاصر . وأنت حين تزور أهل المدينة تجد عندهم الخير عكس أهل البادية ، فالبدوي من هؤلاء قد لا يجد ما يقيم به ، فقد يكون ضرع الماشية قد جف ؛ أو لا يجد ما يذبحه لك من الأغنام .

والفارق بين أهل القرية وأهل البادية أن أهل القرية لهم توطن ؛ ويمكنون قدرة التعايش مع الغير ، وثرثبط مصالحهم ببعضهم البعض ، وثرثبط حاشية^(١) كل منهم للآخر ، وتتسع مداركهم بمعارف متعددة ، وليس فيهم غلظة أهل البادية .

فالبدوي من هؤلاء لا يملك إلا الرجل على ظهر جماله ؛ ويطلب مساقط المياه ، وأماكن الكلأ^(٢) لما يرعاه من أغنام .

وهكذا تكون في أهل القرية رقة وعلم وأدب تناول وتعامل ؛ ولذلك لم يأت رسول من البدو كي لا تكون معلوماته تاصرة ، ويكون جافاً ، به غلظة قول وسلوك .

والرسول يفترض فيه أن يستقبل كل من يلتقى به بالرفق واللين وحسن المعاشرة ؛ لذلك يكون من أهل القرى غالباً ؛ لأنهم ليسوا قساة ؛ وليسوا على جهل بأمور التعايش الاجتماعي .

(١) الحاشية الجانب والناحية . أي : أنه يكون مهذباً دمت الطيبات ، حسن السمات ، لين الجانب ، سليم السلوة .

(٢) الكلأ : العشب والبقل . وقيل : هو العشب رطباً ويابساً . [لسان العرب - مادة كلا] .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ..

(١٦٨) ﴿

[يوسف]

أى : أنهم إن كانوا غير مؤمنين بأخرة يعودون إليها : ولا يعلمون متى يعودون : فليأخذوا الدنيا مقياساً : ولينظروا فى رُقعة الأرض : وينظروا ماذا حدث للمُكذِّبين بالرسول ، إنهم سيجدون أن الهلاك والعذاب قد حاقاً^(١) بكل مُكذِّب .

ولو أنهم ساروا فى الأرض ونظروا نظرة اعتبار ، لراوا قُرَى مَنْ نَحْتُوا بيوتهم فى الجبال^(٢) وقد عصفت بها الحق سبحانه ، ولراوا أن الحق قد صبَّ سَوَطَ العذاب على قوم عاد وآل فرعون ، فإن لم نَحْضَرْ من الآخرة : فعليك بالخوف من عذاب الدنيا .

وقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ..

(١٦٩) ﴿

[يوسف]

وهذا القول هو من لَفْظَاتِ الْكَوْنِيَّاتِ فى القرآن ، فقد يَمَسُّ كُنَّا لا نعرف أن هناك غلافاً جويّاً يحيط بالأرض ، ولم نَكُنْ نعرف أن هذا الغلاف الجوى به الأكسوجين الذى نحتاجه للتنفس .

ولم نَكُنْ نعرف أن هذا الغلاف الجوى من ضمن تمام الأرض ،

(١) حاق به الشيء يحيق : نزل به راحط به ، وأحاقه الله به : أنزله . وقيل : حاق بهم العذاب أى أحاط بهم ونزل كانه وجب عليهم . [لسان العرب - مادة : حيق] .

(٢) هؤلاء هم أصحاب الحجر ، قال عنهم رب العزة : ﴿ وَتَلَقَّى كَذَّابٌ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٨٦) وَأَتَتْهُمْ آيَاتُنَا فَأَكَانُوا عَلَيْهِا مَعْرُضِينَ (٨٧) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (٨٨) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُمْحِقِينَ (٨٩) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٠) ﴿ [الحجر] .

وأنك حين تسير على اليابسة ، فالغلاف الجوى يكون فوقك ؛ وبذلك
فأنت تسير فى الأرض ؛ لأن ما فوقك من غلاف جوى هو من
ملحقات الأرض .

والسَّيْر فى الأرض هو للسياحة فيها ، والسياحة فى الأرض
نوعان : سياحة اعتبار ، وسياحة استثمار .

ويُعبر الحق سبحانه عن سياحة الاعتبار بقوله :

﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾
[الروم]

ويُعبر سبحانه عن سياحة الاستثمار بقوله :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ .. ﴾ [٢٠]
[العنكبوت]

إذن : فسياحة الاعتبار هى التى تُلَفَّتْ لقدرة الله سبحانه ،
وسياحة الاستثمار هى من عمارة الأرض ، يقول الحق سبحانه :
﴿ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَمَعَهُ
.. ﴾ [١٥٠]
[النساء]

وأنت مُكَلَّف بهذه المهمة ، بل إن ضاق عليك مكان فى الأرض
فابحث عن مكان آخر ، بحسب قول الحق سبحانه :
﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا .. ﴾ [٩٧]
[النساء]
ولك أن تستثمر كما تريد ، شرطاً ألا يُلْهِيك الاستثمار عن
الاعتبار .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ [١٠٩]
[يوسف]

ويا لَيْتَ الأمر قد اقتصر على النكاح^(١) الذي حدث لهم في الدنيا ؛
بل هناك نكاحٌ أشدُّ وطأة في انتظارهم في الآخرة .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَفْلَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠١)

[يوسف]

وحديث الحق سبحانه عن مصير الذين كذبوا : يظهر لنا كمقابل
لما ينتظر المؤمنين ، ولم تذكر الآية مصير هؤلاء المكذبين بالتعبير
المباشر ، وَيُسْمُونَ ذلك في اللغة بالاحتباك^(٢) .

مثل ذلك قوله الحق :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤١)

[الرعد]

وكل يوم تنقص أرض الكفر ، وتزيد رقعة الإيمان .

وهكذا يأتى العقاب من جانب الله ، ونأخذ المقابل له في الدنيا ؛
ومرة يأتى بالثواب المقيم للمؤمنين ، ونأخذ المقابل في الآخرة .

ولنأفل أن يقول : ولماذا لم يقل الحق سبحانه أنه سوف يأتى
لهم بما هو أشدُّ شراً من عذاب الدنيا في اليوم الآخر ؟

(١) النكاح : التزويج والعقوبة الشديدة الزاجرة . قال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ .. ﴾ (٥٢) [المائدة] أى : عقوبة زاجرة فرضها الله لينعظ بها الناس . [القاموس القويم ٢ / ٢٨٨] .

(٢) هو نوع من أنواع الحنف ، قال السيوطي : « هو من اللفظ الأنواع وأبدعها ، وقيل من تشبه له أو تشبه عليه من أجل فن البلاغة ، وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَتَى اللَّهَ بِكُفْرٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقُرُ .. ﴾ [البقرة] . التقدير : ومثل الأنبياء والكفار كمثله الذي ينشق ، والذي يُنشق به ، فحذف من الأول الأنبياء لدلالة ، الذي ينشق « عليه ، ومن الثاني الذي يُنشق به لدلالة « الذين كفروا » عليه « [الإتقان في علوم القرآن ٣ / ١٨٢] .